摛藻堂四庫全書薈要

经部

欽定四庫全書薈要

經部

童溪易傳卷二十九 三十

詳校官祭酒臣韋謙恒

欽定四庫全書薈要卷二百四十九 經部

童溪易傳卷二十九

宋 王宗傳 撰

繫辭下

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趨時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤

然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎内吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

上繫首章述聖人作易之意而終之以乾坤之易簡下繫首章亦然故聖人欲人知變以成功業即聖人因易簡以成德業也夫伏羲始畫八卦八卦成列則天地山澤雷風水火八物之象在於八卦之中因此八卦以一至八六位成章則九六二爻又在重卦之中矣剛即九也柔即六也九六相推所以為變則九

六之變又在剛柔之中矣聖人從而繫之以辭而命之於人使知吉凶之所以然而明其趨舍焉則趨舍之動又在乎爻辭之中矣是故大者為吉凶小疵為悔吝皆生乎動濂溪周先生曰吉凶悔吝生乎動噫吉一而已動可不謹乎易之本也本於乾坤之剛柔是剛柔立易之本也易之本一立則乾坤闔闢之變往來不窮之通自此而為八卦自此而為六爻惟變所適而六十四卦之序各以時成故曰趨時所謂趨

時者亦欲人辨其吉凶而為之趨捨爾故又繼之以吉凶者貞勝也夫至不一者天下之動也吉與凶是也欲一天下之動非是貞不能勝之天地日月所謂動物之尤大者也皆不離乎是貞則是貞也萬物本之以成體所謂動中之不動者也故夫變通趨時者乃其動也剛柔立本者乃其不動也天地之道變化无窮可謂動矣然上下之位不變動也故曰貞觀日月之道往來不息可謂動矣然晝夜之常不變動也

故曰貞明孰謂天下之動非是貞以為之體孰能一之乾曰貞固足以幹事是也夫易之作也本於乾坤之剛柔迨夫剛柔相推有爻有象既動夫内有吉有凶功業以成則變通趨時之謂也是故乾德至剛確然而健示人為君為父為夫之道可謂易矣坤德至柔隤然而順示人為臣為子為婦之道可謂簡矣爻之立也效此易簡而已象之立也像此易簡而已謂自剛柔健順之外初无他事故也爻與象動夫一卦

之内則吉與凶見乎其外惟能入吉凶之域而不昧於吉凶者則知趨捨之變而功業由此而成矣人其可以不知變乎未能知變此聖人不能已之情又見乎其辭之所命而曰如此則吉如此則凶然則聖人示人以辭亦不外乎乾坤易簡之理而已矣

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文

與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神
明之德以類萬物之情作結繩而為網罟以佃以漁蓋
取諸離包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨
之利以教天下蓋取諸益日中為市致天下之民聚天
下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑神農氏沒黃
帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易
窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝
堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤刳木為舟剡木為

楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙服牛乗馬引重致遠以利天下蓋取諸隨重門擊柝以待暴客蓋取諸豫斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽上古穴居而野處後世聖人易之以宫室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺椁蓋取諸大過上古結繩而治後世聖人易之以書契百

官以治萬民以察蓋取諸夬是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

前章言聖人作易以垂萬世之教此章乃言聖人用易以致天下之利夫立天之道曰陰與陽則天之於物獨陰不能生獨陽亦不能生立地之道曰柔與剛則地之於物獨剛不能生獨柔亦不能生此天地之德合二氣以成大也立人之道曰仁與義故聖人所

以配天地而王天下者亦有仁義而已矣夫王天下者必有是位而後是德行焉故聖人大寶曰位孟子曰不仁而在高位是播其惡於衆也播其惡於衆則衆必離而是位也不可以守故曰何以守位曰仁仁德也財仁德之用也孟子曰徒善不足以為政故又曰何以聚人曰財程河南曰富者衆之所歸惟財為能聚人夫天地之生萬物乃所以養人也天地生財以養人而聖人為天地主財以為君能使夫人仰事

俯育養生喪死各得其宜而无乖爭之失者非是義不可也蓋義也者乃所以輔仁也理財如所謂作網罟以佃漁作耒耜以耕耨致民聚貨以交易之類是也正辭如所謂易結繩以書契百官以治萬民以察是也禁民為非如所謂重門擊柝以待暴客弦弧剡矢以威天下是也朱子發亦曰義所以為仁非二本也古之聖人如包犧氏神農氏黃帝堯舜氏皆得其道也故下文繼之以十三卦之制作焉然八卦始於

包犧重卦成於文王當犧農黄帝堯舜之時重卦未立而有十三卦之制作何也葢三才既設此理已具聖人有以見天下之賾故通變以宜民是理也邵堯夫所謂畫前有易是也吾夫子發明之爾夫法象莫大乎天地聖人作易必本於天地故曰仰則觀象於天俯則觀法於地然天地之法象散於萬物而聚見於吾身无所不觀无所不取而後易之理无遺矣故又曰觀鳥獸之文與地之宜近取諸身逺取諸物耿

希道曰仰觀象於天則所以畫乾者得矣俯觀法於地則所以畫坤者得矣然乾純剛也坤純柔也剛柔未雜也觀鳥獸之文而知剛柔之相雜於是乾坤相索而六子生焉又觀地之宜而知剛柔之異齊於是乾坤六子猶父子之殊體兄弟之異才焉聖人觀象於天觀法於地觀鳥獸之文與地之宜而八卦之理得矣又近取諸身而首足耳目之屬无不契遠取諸物而水火山澤之屬无不類俯仰縱横遠近合矣於

是始作八卦也八卦作則不可測知之妙與无所終窮之變可見於此故曰以通神明之德近取諸身則以一身可以知八物遠取諸物則以八物可以知萬物故曰以類萬物之情包犧之世其俗飲血而茹毛也然與禽獸爭一旦之命聖人閔焉故網罟之設而以結繩為之使之漁魚於川佃獸於山而免山川之害此之為制則取之離也蓋離為目目目相附網罟之象而其義則麗也言以網罟佃漁而禽獸麗之也

神農氏時民厭鮮食聖人於是教之耕殖斲木為耜揉木為耒而興耒耜之利其所以取諸益者蓋益之為卦合震巽以為體震木也巽亦木也故或斲之或揉之斲云者欲其適宜也揉云者欲其能直也而耒耜之利興而後其益无窮矣夫有菽粟者或不足於禽魚有禽魚者或不足於菽粟此又懋遷有无之不可以已也日中者萬物相見之時也市者致民聚貨以相交易之地也噬嗑之為卦也合離震以為體離

明在上則日中也震動於下則為市也雜卦曰噬嗑食也交易而退各得其所則食貨流通无有餘不足之異矣朱子發曰唐虞氏時洪水之患庶民鮮食然後教民稼穡懋遷有无化居其道萬世一揆夫食貨既備則斯民飽食逸居苟无尊卑上下之分以示之則强弱相陵鬬爭攘奪與禽獸无異矣此黄帝堯舜氏所以用通變之道使天下之民无有倦怠之心而服勤以事其上至於通變之道民皆由之而不知則

又各得其宜矣夫通變之道本於易易也者生生不窮之謂也故曰易窮則變變則通通則久聖人通變之道而至於久此斯民之所以不倦所以宜之也故舉大有上九之爻辭曰是以自天祐之吉无不利以言君民上下至此皆吉且利也夫當此之時所以通變之道何也亦曰使斯民自别於禽獸而已故取乾坤一定之尊卑而垂衣裳以示之乾在上為衣坤在下為裳斯民也得於觀感則上下之分定而强弱相

陵鬬爭攘奪之禍息矣天下胡爲而不治乎又況神農氏時與民並耕而食饔飱而治至是尊卑位定君子小人各有所職則上下无不辨之分韓氏曰垂衣裳以辨貴賤是也自此而下皆黄帝堯舜之所爲也涣隨二卦舟車之用也蓋自上古山无蹊澤无梁至是則刳木爲舟剡木爲楫以通諸川刳云者欲其中虚也剡云者欲其末鋭也涣之卦上巽下坎巽木也坎水也木行水上有舟楫之象而涣之彖亦曰利涉

大川乘木有功也故渙有濟險之義而聖人取之上古牛未穿馬未絡至是則服牛乘馬以通諸塗服云者以其能引重也乘云者以其能致遠也隨之卦上兊下震兊說也震動也動而說隨有車馬之象而隨之上六亦曰拘繫之乃從維之故隨有隨人之義而聖人取之川塗既通則暴客之來不免有意外之慮於是重其門以防之擊其柝以警之此聖人待暴客之道也豫之為卦有逸豫之義又有備豫之義逸豫

則不知戒備豫則知戒爾坤為闔戶則為重門震木

處上則為擊柝蓋震為木又為雷以木而遇雷則有

震擊之聲也此聖人取以為備豫之道亦以示逸豫

之戒也朱子發曰知耒耜而不知杵臼之利則剩天

下者有未盡故教之以杵臼之利蓋取小過知門柝

而不知弧矢之利則威天下者有未盡故教之以弧

矢之利蓋取諸睽小過之卦上震動也下艮止也上

動有杵之象下止有臼之象鄭氏少梅曰震以卯木

而在上艮以寅木而在下二卦中分之斷木也艮為土而木克之掘地也睽之卦上離下兊其彖曰火動而上澤動而下又曰二女同居其志不同行而其象則曰君子以同而異夫聖人之制弧矢也何所取乎亦取其所以同而異之義云爾夫弧與矢其機未之發也兩者相麗未嘗不同及其既發也則所謂弧者不離乎吾之掌握而所謂矢者已在百步之外矣此以同而異也易之所謂睽者如此又況睽也者乖爭

之謂也弧矢也者聖人所以定乖爭也曰弧矢云者欲其勁且直也剡之義亦與剡木為楫之義同棟宇之制所以逸人之生棺槨之制所以逸人之死此皆器用之大者上古朴略之風至是而无存矣鄭氏少梅曰棟宇必固其基故大壯下畀四陽以為基此聖人所以有取於大壯也棺槨必堅其中故大過中存四陽以堅其中此聖人所以有取於大過也大壯外震震動也風雨漂搖之義大過內巽巽入也殯葬入

土之義此皆養生送死自然之理鄭氏又曰八卦之位分於八方而震巽二木乾兌二金坤艮二土坎離一水一火分於四維而不相合兩相合者惟震巽之木乾兌之金也而書契之作兩取相契合之義以代結繩不取震巽而取乾兌者終始之道也八卦始乾而終兌兌與乾俱為金兩相符合而又適相會於西北西北為天庭夬決之象夬曰揚於王庭是也百官以治萬民以察之理於是乎在此書契所以取諸夬

也又曰由歷代聖人制器而觀之則易之道无非象矣何則天之所垂者象也天有弧矢之象有杵臼之象有天網天市之象有天庭天田之象无一而非象聖人所制之器豈非像其象邪惟像其象故六十四卦未畫之前其道已備矣聖人畫卦之後又有一聖人出焉為彖辭以繫之而曰所以為彖者制器像象之材也爻也者效制器像象之動也使悟易者莫不因其材而效其動則吉凶悔吝豈不明白乎哉

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以

往未之或知也窮神知化德之盛也易曰困于石據于蒺藜入於其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪易曰公用射隼於高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾

无咎此之謂也善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也子曰知

幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望子曰顔氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉天地絪緼萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求

君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

十三卦論聖人之制作而繼之以十一爻論君子小人之道吾是以知易之為易无非為經綸世變而作也噫此非吾夫子其孰能發而明之以至於此乎陽卦一奇而二耦也故曰多陰陰卦一耦而二奇也故曰多陽聖人曰此其故何也蓋曰其故在於奇耦也

陽卦奇震坎艮是也陰卦耦巽離兌是也聖人又曰此其德行何也蓋曰其為德行在於一與不一也一者何也曰陽之為卦二民共事一君一也故為君子之道不一者何也曰陰之為卦二君共爭一民不一也故為小人之道蓋易以陽為君以陰為民陽為君子陰為小人是故十一爻之所論无非君子小人之道也咸之九四君子之道也咸之卦德曰咸亨利貞而九四則曰貞吉悔亡蓋咸道貴亨而所以亨者貞

也憧憧往來此心有不一之思也此心所以有不一之思者何也咸道欲其亨也咸道欲其亨而未亨故其象曰未光大也若爾之所思一出於正則所感者大其孰不惟爾思之從也哉此則亨矣故曰朋從爾思而彖亦曰天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平然則天地聖人之所以感一於正而已矣天下何思何慮云者以言天下萬物何所思何所慮也朋從夫爾之思而已矣使九四之思一出於正則天

下之萬物雖趨捨殊塗好惡百慮皆惟爾正之是適故曰同歸一致而又申之曰天下何思何慮蓋確言天下萬物朋從夫爾之思也而或者必曰九四憧憧然或往或來以有思之私心而感物則感道狹矣故思之所及者有以致朋類之從思所不及者其能使之從歟殊不知帝堯之所以光宅天下者特以聰明文思而文王之所以聖者亦本於思齊孰謂思可无乎又況聖人以此心感人心无思則木石爾奚感之

云日月寒暑之相為往來此則以言萬物之理或往
或來之不一也寧不由憧憧往來此心有不一之思
乎然雖或往或來之不一也而有所謂同歸一致者
存故日月往來之不同而同於生明寒暑往來之不
同而同於成歲明生而歲成此感道之所以亨也感
道欲其亨雖欲不往不來可乎往者其勢屈來者其
勢信此勢也乃其理也天下萬物孰能逃此乎夫苟
不往不來則感道息矣奚利之云故往來屈信相為

感召而利由此生焉而九四之象亦曰貞吉悔亡未感害也以言未感則類於木石而利何從而生乎故為感道之害尺蠖龍蛇之屈蟄所謂屈也然其屈也乃所以求信其蟄也乃所以存身葢不屈且蟄則信不可求而身不能存感道之在物也如此而況於人乎況於聖人乎神之外无人人之外无神神之與人特有隱顯之異爾凡吾平日所謂宜然之事者致其精一之誠以至於自然而然此入神也於以致用則

用无非神矣身必資於用用必資於身身與用特動
靜之異爾凡吾平日所謂當然之用者泛應曲當无
適不利而吾之身若无與焉此安身也於以崇德則
德積諸身矣此全內外之道而感道之所以亨也吾
之所知者知此理而已舍此理而往又何知乎此爾
之思一出於正也夫精義以入神則能窮神也於神
无隙而可入安能窮神哉利用以安身則能知化也
吾身或有所累而不得安安能知化哉存神過化全

盡於我則上下與天地同流以此感人則殆如天地之感而化生之德无以形容其盛矣困之六三此則小人之道也易傳曰石堅重之物也而非陰柔之才所能勝也往而犯之祇自困爾故曰非所困而困焉名必辱謂九四九五二剛之堅重不可犯也而三犯之以取困也蒺蔾蔓草之有角刺者不正之人濫乘非據而處正人之上豈所安也故曰非所據而據焉身必危謂九二之剛中豈可乘也而三乘之非其所

安猶藉刺負芒然也夫六三所以輕犯二剛以取困者徒以上六吾配故也六三陰也而居陽自以爲陽也而求配乎上六而上六陰虛宮則是也而非其妻故曰入於其宮不見其妻凶小人輕進妄動无與親合危極困辱如此豈吉祥之徵也哉故不免於凶禍也繫辭於此又言其所以凶也而曰既辱且危死期將至妻其可得見邪葢甚之也解之上六與噬嗑之初六皆君子所以待小人也易傳曰解之上六解之

功已成故極言解悖之道夫隼鷙悍之禽也所謂上慢而下暴六三之象也解之六爻惟三與上各處一卦之上而非其應故上以震動之極而尤在諸爻之上於位則正於勢則便於器則成於時則宜以正而去不正獲之蓋无難者仁義人性之所固有也勸懲人君之大權也亡其所固有者而至於必待勸且懲者此失其良心之民也是故恥畏之心不存則勸懲之術不得已而施焉施之於早則噬嗑初九是也小

人蒙福多矣若夫失是則此雖小人之罪而上之人亦不能无失焉然而聖人教人不以此義為言而曰善惡之積云者聖人之意可知也夫聖人之意何在乎曰上之人以至於用刑用戮者此非我之本心也皆自汝致之吾不得已而應之云爾此聖人之心即天地之心也何疑焉善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解此

初九屨校滅趾所以无咎而上六何校滅耳所以凶也否之九五與鼎之九四其所以為安危之慮者甚相反也此又可以見君子小人之情狀夫安其位則危保其存則亡有其治則亂此必至之驗也君子知其然故此心常存不亡之念冝其身獲其安而國家由之而可保也鼎之四則異於是不自知其德之薄智之小力之少而任至重之寄冝其不免於傾覆之凶也若夫豫之六二則不然何者以其能知幾也惟

夫知幾則當豫之時不屈己以狗人而无上交之諂不屈人以狗己而无下交之瀆存諸我者无毫髮之失故聖人嘆之曰知幾其神乎又曰其知幾乎而美之曰君子知微知彰知柔知剛萬夫之望夫幾之為言事之初也於事之初而能豫知之此中庸之所謂前定也吾之所知者不在於臨事之後此所謂動之微吉之先見也非神而何惟與乎神則見幾而作不俟終日斷然而識此幾矣夫所謂知幾者天下之理

日彰者常寓於至微至剛者常始於至柔知幾之君子則无不知也其所以无不知者何也豫之六二居坤之中靜中之靜也震在乎外動作萬變而吾之此心安然而无事此萬物之理皆於靜中得之故在爻有介于石之象雖有多智之萬夫其孰不仰望乎我而取之以為法乎殆庶幾乎者此顏氏子其人也故繼之以復之初九夫君子之道在於善小人之道在於不善惟顏子知其善也則拳拳服膺而弗失之知

其不善也則非惟未嘗不之知也而又知之而未嘗復行焉此所謂不貳過也聖人安得不以復之初爻而予之上繫曰黙而成之不言而信存乎德行此非顔氏之子其孰能當之君子小人之道即天地之陰陽也故在易則為陰陽之卦然其本一也所謂一者何也天地絪緼男女媾精是也夫惟天地陰陽二氣相合而絪緼則萬物由此而化醇致一之謂也男女陰陽二氣相合而媾精則萬物由此而化生亦致一

之謂也所謂致一之説則損之六三詳而明之易傳曰夫兊之三爻皆志於益上然初九九二則以剛應柔而六三則以柔應剛故三人同行而語其自損之至者則六三是也故曰損一人是一人也獨往以應上故艮兊相合男女媾精而盡天地交感之義成萬物化育之功矣此謂得其友也葢六三者兊之主而上九者艮之主少男少女陰陽相配夫婦之道貴於專一若三人行則疑所主矣故曰一人行三則疑也

夫君子小人之道不難知也君子之動也安其身而後動小人之動也則危以動焉君子之語也則易其心而後語小人之語也則懼以語焉君子之交也則定其交而後求小人之交也則无交而求焉君子修此三者故全其在已與其在人者而小人无一焉宜其莫之與也吁莫之與固无害也而傷之者至則又豈特莫之與也故益之上九有莫益之或擊之之辭是何也立心勿恒之故也噫人之心其可以勿恒矣

乎以是言之則此章所謂君子小人之道於是乎判矣

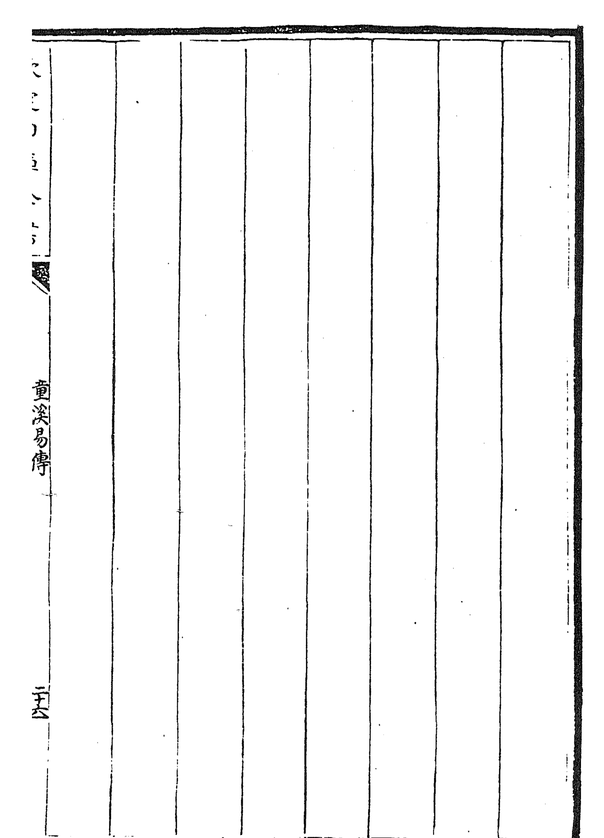
子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

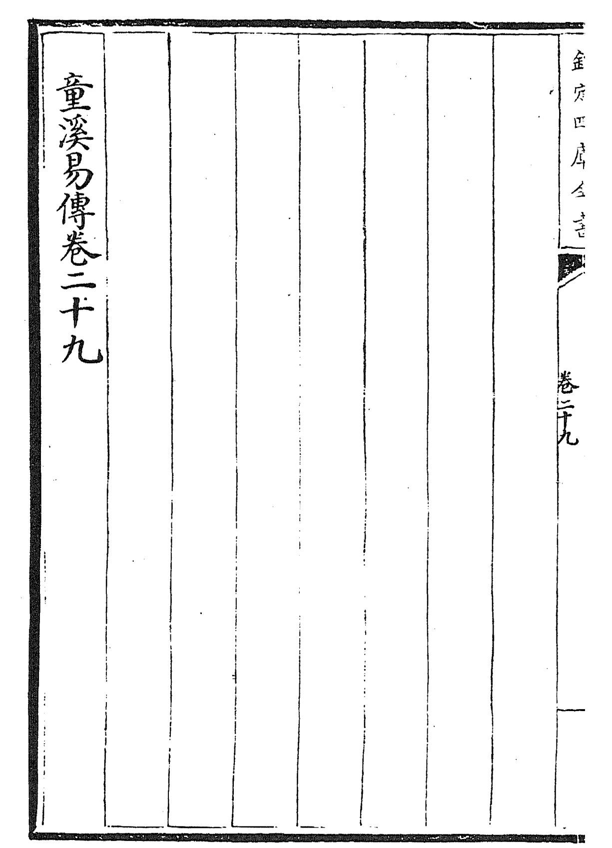
此章復言易之作也本諸乾坤學易者當自乾坤而入故曰乾坤其易之門邪夫萬物以氣則不離乎陰陽以形則不離乎剛柔大而為天地妙而為神明其見於易之書也名稱萬端雜然不一其能越於乾坤也哉此乾坤所以為易之門邪夫陰陽之氣相與合德則通隱顯而為一也故曰以通神明之德剛柔之形各有定體則體萬物而不遺也故曰以體天地之撰撰所以造物也易自伏羲畫之文王重之夫子賛

之皆本於乾坤而稽考其類故大而天地微而事物莫不悉備觀象繫辭視上古為尤詳此其故何也蓋世既下衰人不知道不顧理之逆順時之否泰倒行逆施而昧夫吉凶之所以然故聖人不得已詔之以是書而不厭其詳此聖人作易之本意也故曰其衰世之意邪且夫人之所以昧夫吉凶者以其心之有二而所見之不一也此聖人作易所以因其貳以濟民行而明得失之報以示之使之勿貳爾心也然易

之所以明得失之報以示人者蓋天下之理往者吾能彰之使人稽其所以然來者吾能察之使人逆其所未然顯者吾能微之使人有所不敢玩幽者吾能闡之使人无或有所蔽開明此理而寓之於其書故當夫稱謂之名辨夫陰陽之物正夫告戒之言斷夫吉凶之辭以此書載此理則聖人所以示人者无不備矣故夫所稱之名雖小而取類則大如曰牛曰馬而上比天地豈非取類也大乎所寓之旨雖遠而其

辭則文如元亨利貞吾求其旨則天地之四時人心之四端實在於是以訓釋求之則曰善之長嘉之會義之和事之幹其辭豈不文乎見豕負塗載鬼一車等語詭怪不經可謂曲矣而象則曰羣疑亡也此乃中理之言也包羲之網罟神農之耒耜萬古而下其事顯然而肆其誰不之知也然取之離取之益非吾夫子不能發而明之豈非隱乎嗚呼易之為易也如此此其所以能明得失之報以示人也

童溪易傳卷二十九

欽定四庫全書薈要卷二百五十　經部

童溪易傳卷三十

宋　王宗傳　撰

繫辭下

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之脩也益德之裕也困德之辯也井德之地也巽德之制也履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷

巽稱而隱履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辯義巽以行權

前章言於稽其類其衰世之意此章復言易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎而繼之以九卦之德至於再至於三而不能已也吾以是知易之為易聖人不特為衰世之民而作也亦聖人自蹈衰世之憂患而作也文王羑里之囚是矣孔子賛易及此其亦涉衰周之難乎夫六十四卦之卦德皆聖人之德

此章特言九卦者蓋言文王當時之事也使文王之在當時无有是德其能脫於憂患之域乎故後章亦曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪文王之德始見於羑里之囚是履虎尾涉患難為文王進德之基故曰履德之基也又以謙德順事於紂有事君之小心而曾无犯上之舉則持循於已者蓋有所執守而然也故曰謙德之柄也文王至此君子之道長矣出入无疾朋來无咎而陰虚不

能害天地之心即我之心也故曰復德之本也自此
受命作周而周家王業愈固而不可拔故曰恒德之
固也又自此虞芮質厥成江漢被其化損以脩政益
以裕民故曰損德之脩也益德之裕也困之彖曰困
而不失其所亨其惟君子乎以言非君子則當剛揜
之時不免於困矣文王經歷憂患至此而亨於西土
三分天下有其二君子小人之辨其在此時乎故曰
困德之辯也文王養人之功至此不窮往來井井咸

即有周而无適彼之思故曰井德之地也終焉上順天心下順人心申命從事而大勲集於其子武王盟津之會八百諸侯聽其命而不違故曰巽德之制也雖然履所以為德之基者蓋和而至也苟不和而至其能脫羑里之囚乎謙所以為德之柄者蓋尊而光也苟不尊而光則當此之時其能亨而有終乎復所以為德之本者蓋小而辨於物也苟不小而辨於物則一陽來復君子之勢尚微其不為陰虛所害乎恒

所以為德之固者葢雜而不厭也文王與紂之時仁暴並施善惡相勝可謂雜矣而帝遷明德串夷載路天命人心至此有歸无有厭斁夫文王者故曰恒雜而不厭損所以為德之脩益所以為德之裕者葢先難而後易與長裕而不設也文王治内治外之政始於憂勤終於逸樂則損以脩政豈非先難而後易乎關雎之化行則賢人衆多鵲巢之化行則庶類繁殖則益以裕民豈非長裕而不設乎不設云者文王有

自然之化而非容心於其間也困所以為德之辯者蓋窮而通也夫困者剛為隂所揜也羑里之難可謂窮矣而文王於此時則窮而通也故曰困而不失其所亨井所以為德之地者葢居其所而遷也以言非文王求于下民惟民歸於文王也苟非居其所而遷則文王亦有心於求下民矣惟井也居其所而不捨此養人之功所以變遷而不窮也巽所以為德之制者以言稱而隱也稱者揚也隱者入也巽之為卦二

陽在上揚也一陰在下入也故巽為風風之為物鼓動萬物莫見其迹而君子之德風也由文王至於武王風化之行厥惟舊哉此四方莫不聽命而不知其所以然也非巽稱而隱而何夫惟履和而至故可以和行說應乎乾履虎不咥此和行也謙尊而光故可以制禮裒多益寡稱物平施此制禮也復小而辨於物故可以自知不善未嘗不知知之未嘗復行此自知也恒雜而不厭故可以一德久於其道天下化成

此一德也損先難而後易故可以遠害而損之卦德曰利有攸往益長裕而不設故可以興利而益之卦德亦曰利有攸往以言當損而損當益而益无往而非利也若夫困窮而通則致命遂志而已矣夫何怨云故曰困以寡怨伯夷叔齊困孰甚焉然彼之志未嘗不遂也故夫子以為求仁而得仁又何怨聖賢之設心大抵如此井居其所而遷則或居也或遷也命也有義焉故於以辨義舍井焉不可此聖人之德不

可以人不我求之為不足人必我求之為有餘也巽稱而隱故可以行權蓋權也者所以稱物也或抑或揚皆欲當夫時中而已矣是理也雖稱而隱非可與權者不知也故孔子亦曰可與立未可與權然則權也者即文王之所以為文武王之所以為武也吾夫子之於九卦也凡三致其意如此學者不可不刳心矣乎

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛

上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適其出入以
度外内使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母
初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虚行易
之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也
其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫
雜物撰德辯是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉
凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣二與四同
功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不

利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

此章言易之為書也凡三致其意焉大抵皆論六爻有不一之用於以明易之道以示人也夫易之為書也奚可遠求云乎哉而布在此書者不過六爻之用

云爾舍六爻而求易則為道遠矣夫六爻之用易之
道也其為用也不一故為道也屢遷屢遷云者變動
不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯
變所適此所謂屢遷也夫居則不變動六虛位是也
所謂初二三四五上也變動則不居周流於六虛位
之間是也所謂九與六也九在某卦或居初三五之
陽位或在二四上之陰位六在某卦或在二四上之
陰位或居初三五之陽位或上或下之不常其居故

曰上下无常此之爻以九居初剛也而彼之爻則以六居初是以柔易剛也此之爻以六居二柔也而彼之爻則以九居二是以剛易柔也或剛或柔无一定之主故曰剛柔相易不可為典要其所以然者蓋唯變之是適云爾此其道所以屢遷也易之道如此苟非知所戒懼之人即其所以然者而見於躬行則亦道自道爾人自人爾道豈能虛行乎蓋道待人而後行故也故聖人之作此書也於其出入之際以度内

外欲使夫人之知所戒懼以躬行是道焉其出入云
者以八卦之内外言之也出者自内而之外入者自
外而之内於其出入之際以度内外則知消息盈虚
之變出處進退之際蓋有所不可逃者此所以能使
人之知懼也然此書之作又明夫人之所當憂患與
其所以致憂患之故者詳悉以告之則夫人至此鮮
有不知懼者矣知懼之心油然而生則雖无師保不
邇父母而不敢有自肆之心焉以其知内外之懼明

憂患之故也初初爻也六爻之理其初難知故此書之作也於其初爻也卒其所以然之辭而後揆之以一卦之方則一卦之體立矣故曰既有典常下文所謂初辭擬之卒成之終是也方其剛柔之相易也則不可為典要初辭既卒而一卦之體立則向之所謂剛柔相易者又不離乎一卦之内矣豈有不典常乎此易之道雖曰變易也而能垂萬世不易之法歟然則是道也苟非其人其能躬行是道而无負於聖人

所以垂法之意歟故曰苟非其人道不虛行易之為書也原始要終以為質也而上文所謂初率其辭而揆其方是也是書之作於其初也而原其始於其上也而要其終以為一卦之體質體質既立則六爻之所謂九與六者相雜於一卦之内蓋有是時則有是物時在卦也物在爻也如復之時則有初九姤之時則有初六是也初爻在下時物之未著也故曰難知上爻在終時物之已著也故曰易知如乾之初有潛

龍之象此難知也至上則為亢龍矣豈不易知乎咸之初有咸其拇之象此難知也至上則咸其輔頰舌矣豈不易知乎何者卦有終始事有本末故也惟其難知也故聖人於初爻之辭擬之而後言故曰初辭擬之惟其易知也故聖人卒而成之以終盡其義故曰卒成之終凡此論六爻之初上者然也若夫揉雜剛柔之物撰成一卦之德使是與非各得其辯則非二三四五之中爻不能盡此義也故曰非中爻不備

然則剛柔之物既雜則有存亡吉凶之判而易之存亡吉凶之理聖人又於彖辭而明之彖辭既作則一卦之德由此而撰矣其在易也豈復有難知之患噫亦要其存亡吉凶則居可知矣又曰智者觀其彖辭則思過半矣夫惟如是故聖人又即中爻而有同功異位之說二與四俱柔也故其功同卦分内外故其位異若以其善論之則又有多譽多懼之不同何者遠於君者其勢伸故多譽近於君者其勢屈故多懼

是以乾之九二有見大人之利而九四則不免於或焉月望日則蝕臣近君則屈理勢然也故四多懼而曰近也柔之為道不利遠者此則言以二之柔宜非致遠之才今也多譽何也蓋以其要在於用柔中而无咎故多譽也咎者譽之反也既无咎則其多譽也宜矣三與五俱剛也故其功同卦分内外故其位異三多凶五多功者以其有貴賤之等也三既多凶則比之五也不復言其善之不同以其无善之可録也

故聖人賤之又曰其柔危其剛勝邪聖人若曰三之所以无善之可録而取賤於人者蓋謂以其柔居此位則不當位而危以其剛居此位則其過剛而勝故也然則所謂雜物撰德辨是與非非中爻不備於此蓋可見矣存亡吉凶之理豈曰難知矣乎雖然多譽多懼多凶多功六十四卦凡為中爻者未必盡然今也云爾何也特從其多者言之爾夫是書之作人皆知其有所謂六爻也然而未知其故也故聖人於此

又言天地與人之道不越乎是而六爻變動而有是吉凶之異者此非聖人之私智也故曰易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也夫易以六爻兼三才而兩之故六爻以五與上二畫為天之道而居上蓋立天之道曰陰與陽上則陰而五則陽故也以初與二二畫為地之道而居下蓋立地之道曰柔與剛二則柔而初則剛故也以三與四為人之道而居

中蓋立人之道曰仁與義而三與四則仁義之用也易之為書三才之道无所不有故曰廣大悉備分而言之則大者天也廣者地也悉備者則處諸天地之間者是也而上繫亦曰夫易廣矣大矣而繼之以備矣之辭若曰遠則不禦者天也故曰大邇則靜而正者地也故曰廣天地之間者萬物也故曰備與此所言无異義也然則六爻之為義此其故也而三才之道實寓乎其中矣豈有他哉夫爻之為義則亦取其

效三才之道有所謂變動云爾爻有剛柔之等即於九六焉見之物即上文所謂時物也九六相雜而成交錯之文則或剛或柔有不可揜若夫文之不當或以陽居陰而吉或以陰居陽而凶又或以陰居陰以陽居陽而有吉有凶凡此之類皆所謂文不當也此聖人因故六之辭而有及於故曰爻故曰物故曰文故吉凶生焉以詳明夫六爻之所以然也學者於斯其可忽諸

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動

以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

嗚呼予學易至下繫之末章感慨竊嘆而益知聖人所以興易之意也是何也不有所喪則无所興故也

夫窮則變變則通通則久易之道也世道不喪於殷

之末世則是易也吾知其末必興於有周盛德之主矣雖然天下之事有本有末有盛有衰本末者世運之終始也盛衰者主德之明暗也本末相禪盛衰相軋此文王與紂之事然也當是時也易雖欲不興可乎哉吾又知其必興於此時也故前文亦曰易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎夫惟聖人之作易於其有是憂患而作也故其辭亦不得不危大凡人之涉世處事也危其危則无危故易於此危者使

平如所謂栽者培之是矣易其危則必危故易於此易者使傾如所謂傾者覆之是矣以乾九三重剛而不中可謂危矣然以惕懼自處則雖危无咎處豫之初陰弱居下可謂易矣然以逸豫而鳴則志窮而凶是道也散在天地之内物物皆然不待人如是也上而日月之明晦寒暑之往來下而草木之榮謝蟲魚之生死莫能逃此本末盛衰之理故得時者昌失時者亡其在人主則文王與紂之事是也故曰其道甚

大百物不廢雖然天人有交相勝之理吉凶无不可

求之道知其說者則可以有安而无危有存而无亡

不在乎他在乎終始以致其懼而已然則易之辭所

以危者蓋欲人之知懼也惟能知此則无過咎易道

之要莫要於此嗚呼此文王所以有是盛德而脫羑

里之難也夫文王之盛德即前章所謂九卦之德也

合九卦之德以為文王之盛德而文王盛德之本則

又本諸乾坤故又以乾坤之德行繼之夫所謂乾坤

之德行者易簡是也有得於乾坤易簡之德行以為吾之德行則天下險阻艱難无不盡知之矣且夫德行之貴於有常也久矣无常不可謂德行乾之德無時而不易故曰恒易坤之德無時而不簡故曰恒簡然乾坤之德行所以恒易恒簡者以其至健至順也使乾之健坤之順而不極其至則所以為德行者詎能恒乎孔子曰中庸之為德也其至矣乎民鮮能久矣夫有是至德而鮮能久者斯民之无恒心也若聖

賢則不然故上繫之首章其論易簡也以可久可大為賢人之德業惟恒易恒簡故能說諸心惟知險知阻故能研諸侯之慮易簡者我心之所固有優游涵泳其味無窮能无說乎險阻在前憂慮疚懷往來於中能无所研乎研究也諸侯謂文王也而諸家皆以侯之二字為衍字誤矣夫險阻者易簡之反而說心亦研慮之反也文王當殷之末世倘非有得於乾坤之易簡以說吾此心其能處困厄之世而脫羑里之

難乎不能脫羑里之難非所謂乾坤之至健至順也
又偈非於險阻艱難无不盡知以研吾此慮其能推
吾歷涉患難之道以與民同患而與易乎不能與民
同患而與易亦非所謂乾坤以易簡示人之意也故
又繼之曰以定天下之吉凶成天下之亹亹者夫易
有爻有象爻象也者所以效天下之易簡也故爻象
動乎内吉凶見乎外功業見乎變則定天下之吉凶
成天下之亹亹者皆易簡之爲也使存諸我者不易

且簡則吉與凶之不齊固未易定而亹亹者之无窮亦未易成也變化天道也云為人事也聖人以天道人事本无二理故其興易也即人事以明天道非舍人事別有所謂天道也上繫曰擬之而後言議之而後動擬議以成其變化是也故於此而曰變化云為一天人也夫天下之吉凶與天下之亹亹者即人事也而聖人定之成之則以天道律人事也人有言而云有動而為无往而非天道則得聖人所以興易之

意矣且夫人之事有得夫易之吉事歟則必有上天所降之祥人之事有得夫易之象事歟則必知聖人所制之器人之事有得夫易之占事歟則又知遠近幽深之來物凡此皆天道也孰謂天道人事之為二乎夫惟天道人事之无有二也故天地設位於上下而聖人成能於兩間此乾坤之德所以全盡於聖人也所謂人謀即成天下之亹亹者是也所謂鬼謀即定天下之吉凶是也天人合一幽顯无遺則百姓日

用於是道之中者莫不樂推而不厭矣故即其能以與聖人以為聖人之能成其能故也朱子發曰伏羲氏始畫八卦不言而告之以象者至簡易也後世聖人演之而為六十四卦有爻有彖以人情變動言之於其辭知險阻也且八卦成列剛柔雜居吉凶已可見矣然道有變動變則通通則其用不窮所以盡利者不可不言也故變動以利言吉凶以情遷巧歷之所不能計也聖人惟恐遷之而失其正矣故爻彖以

情言變動者何情僞之所為也人之情僞難知矣以情相感則利生以僞相感則害生近不必取遠不必舍則悔吝生愛惡不一起而相攻則吉凶生吉凶生而悔吝著情僞其能掩乎是則情僞相感也遠近相取也愛惡相攻也爻有變動也有利害斯有悔吝有悔吝斯有吉凶吉凶以情遷也悔吝者何凡易之情陰陽相求內外相應近而不相得則僞不可久物或害之害則凶將至矣悔吝者利害吉凶之界乎害之

而悔則吉且利矣吝之而不悔則凶聖人不得不以利言之而使之遠害也故曰聖人之情見乎辭然則何以知其情偽邪考其辭可矣將叛者其心愧負故其辭慙中心疑者其心惑亂故其辭枝吉人守約故其辭寡躁人欲速故其辭多誣善之人妄故其辭游失其守者窮故其辭屈吉人辭寡以簡易知之也五者反是以知險知阻而知之也簡易則吉險阻則凶其辭雖六其别則二情偽而已矣上繫言易簡而天

下之理得矣下繫終之以易簡而知險知阻故曰同

歸而殊塗一致而百慮

說卦

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而

倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於

道德而理於義窮理盡性以至於命

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道

曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼

三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故
易六位而成章
天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯
數往者順知來者逆是故易逆數也
雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌
以說之乾以君之坤以藏之
帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎
乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽

東南也齊也者言萬物之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兊正秋也萬物之所說也故曰說言乎兊戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬

物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兊為口

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兊三索而得女故謂之少女

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為氷為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑

震為雷為龍為玄黄為旉為大塗為長子為决躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鱉為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為科上槁

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指為

狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節

兊爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也

爲剛鹵爲妾爲羊

序卦

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之

以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以

蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需

需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆

起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可

觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剥剥者剥也物不可以終盡剥窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反於家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難

故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止

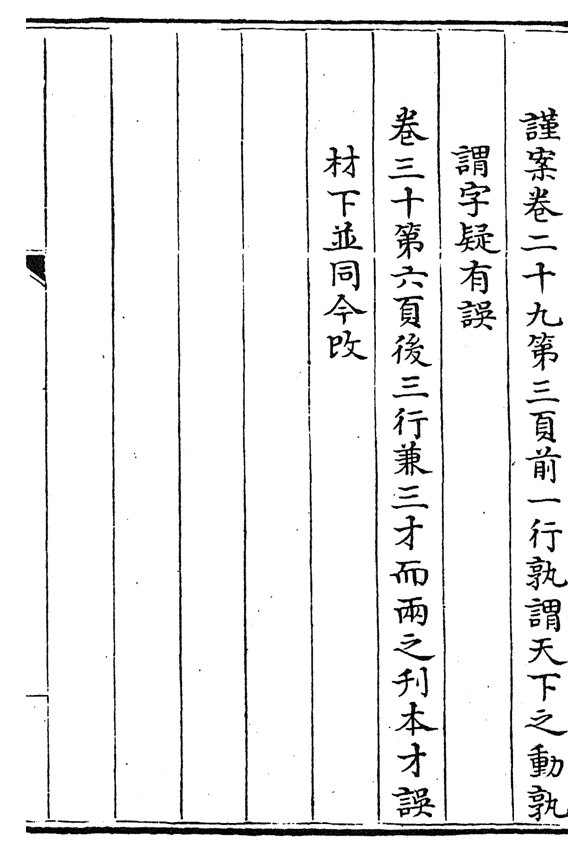
之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兊兊者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

雜卦

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也兊見而巽伏也隨无故也蠱則飭也剥爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人内也否泰反其類也大壯則止遯則退也大有衆也同

人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故也親寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不處也需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

童溪易傳卷三十

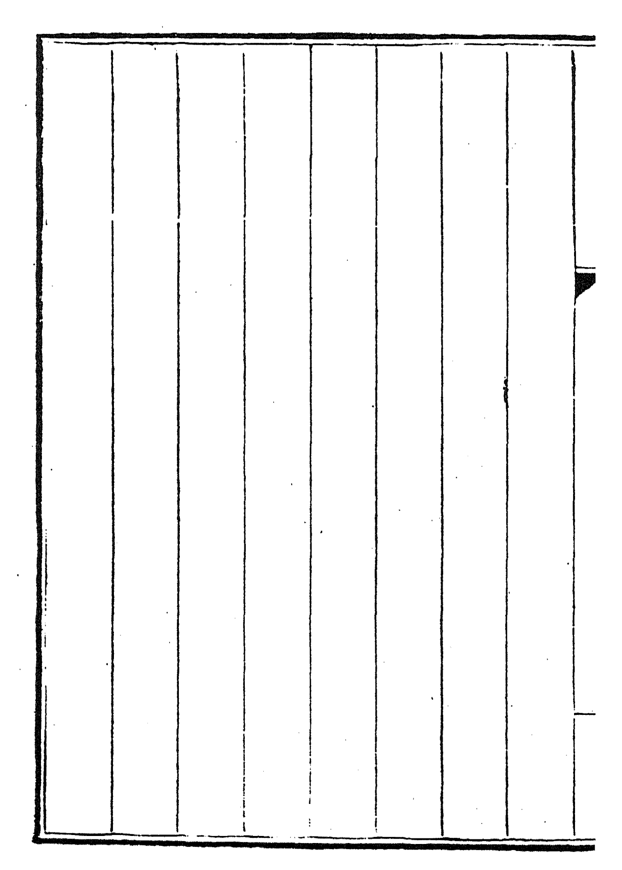

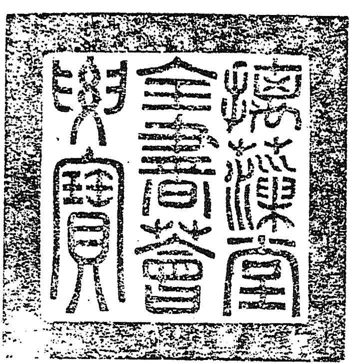
謹案卷二十九第三頁前一行孰謂天下之動孰

謂字疑有誤

卷三十第六頁後三行兼三才而兩之刊本才誤

材下並同今改

覆校官檢討臣陳夢元
校對官編修臣張秉愚
謄録貢生臣勵守訓